

四庫全書

集部

欽定四庫全書

集部

釋文紀卷三十九

詳校官中書

臣朱文翰

主事銜臣徐以坤覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官庶子臣鄒奕孝

謄錄監生臣侯寶樹

欽定四庫全書

釋文紀卷三十九

明梅鼎祚輯

隋二

煬帝

諱廣文帝子弒父自立

遣延釋智顗書

帝晉王時爲揚州總管遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即東衣

順流不日而至王製文請授菩薩戒自
此至初度四十九人衆謝啓並爲智顗

金風御節玉露調時道體休和安樂行不法師抗志名

山棲心慧定法門靜悅戒行熏修籍甚徽猷久承音德
欽風已積味道爲勞冀託舟航用披雲霧故遣使人往
彼延屈希能輕舉以沃虛襟佇望來儀不乖眷意也弟

子楊廣和南

受菩薩戒疏

晉王躬製請戒文顓授律儀告曰大王爲度遠濟爲宗名實相符可法名

爲總持用攝相兼之道也王頂受教曰大師禪慧內融道之法澤輒奉名爲智者自後書疏往

來皆以此稱

使持節上柱國太尉揚州總管諸軍事揚州刺史晉王

弟子楊廣稽首奉請十方三世諸佛本師釋迦如來當
降此土補處彌勒一切尊經無量法寶初心以上金剛
以降諸尊大權摩訶薩埵辟支緣覺獨脫明悟二十七
賢聖他心道眼乃至三有最頂十八梵王六欲天子帝
釋天主四大王天仙龍神蜚騰隱顯任持世界作大
利益守塔衛法防身護命護淨戒無量善神咸願一念
之頃承佛神力俱會道場證明弟子誓願攝受弟子功
德竊以識暗萌興即如來性無明俯墜本有未彰理數

斯歸物極則反欲顯當果必積于因是調御世雄備歷
生死草木爲籌不可勝計恒沙集起固難思議深染塵
勞方能厭離法王啓運本化菩薩譬如日出先照高山
隨逗根宜權爲方便如彼衆流咸宗大海弟子基承積
善生在皇家庭訓早趨貽教夙漸福理攸鍾妙機須悟
恥崎嶇於小逕希優游於大乘笑止息於化城誓舟航
於彼岸但開士萬行戒善爲先菩薩十受專持最上喻
造宮室必因基址徒架虛空終不成立弗揆庸慢抑又

聞之孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀吾將安仰誠復釋
迦能仁本爲和尚文殊師利冥作闍黎而必藉人師顯
傳聖授自近之遠感而遂通薩陁波崙罄髓於無竭善
財童子忘身於法界經有明文敢爲臆說深信佛語聿
遵明導天台智顗禪師佛法龍象童真出家戒珠圓淨
年將耳順定水淵澄因靜發慧安無礙辨先物後已謙
挹盛風名稱普聞衆所知識弟子所以虔誠遙注命櫬
遠延每畏緣差值諸留難亦既至止心路豁然及披雲

霧即銷煩惱謹以今開皇十一年十一月二十三日總
管金城設千僧蔬飯敬屈禪師授菩薩戒戒名爲孝亦
名制止方便智度歸親奉極以此勝福奉資至尊皇后
作大莊嚴同如來慈普諸佛愛等視四生猶如一子弟
子即日種羅睺業生生世世還生佛家如日月燈明之
八王子如大通智勝十六沙彌眷屬因緣法成等侶俱
出有流到無爲地平均六度恬和四等衆生無盡度脫
不窮結僧那於始心終大悲以赴難博遠如法界究竟

若虛空具足成就皆滿願海楊廣和南

止息續高僧傳
作息止因作先

成立作能成吾作孰本作奉敢爲作非徒聿遵明導作
幸願遵持盛作成普作遠延作迎亦既至止作師亦既

至二十三日下云

於揚州

總管金城設千僧會親作宗

貽廣弘明作胎

王觀

戒師衣物等聖種納袈裟一

緣黃紋舍勒一腰綿三十屯鬱泥絲布偏袒一領黃紬卧褥一

布襪一具絹四十足鬱泥絲布偏袒一領黃紬卧褥一

領布三十禪鬱泥絲布坐褥一具烏紗袈裟一領黃紬卧褥一

百張鬱泥絲布裙一腰紫紵靴一量錢五十貫鬱泥雲

龍綾被一緣龍鬚席一領蠟燭十挺鬱泥羅頭帽一領

須彌檀一領銅硯一面高麗青坐布一具烏皮履一量

墨二挺黃絲布背襦一領南榴枕一枚和香一合鐵錫

杖一柄象牙管一管麈尾一柄烏油鐵鉢一口并袋斑

竹筆二管銅匕筋一具犀角如意一柄并匣白檀曲几

一枚銅重盃三口鍤石香鑪盃一具山水繩牀一張銅

搔勞一口銅香火匕筋一具白檀支頰一枚銅澡罐一口楠榴夾膝一枚桃竹繩拂一柄鐵翦刀一口捕移文木案并褥犀裝瓜刀一口鐵剃刀一口黃絲布隱囊一枚紫檀巾箱一具鐵鑷子一具白瓦唾壺一口并籠巾拂心筆格一枚銅燭擎一具鍤石裝拂心經格一具犀裝書刀一口白團扇一柄師嚴教尊右四字爪喜捨供養右四字龍習惱餘氣右四字懸針緣覺侵斷右四字垂露咸登常樂右四字飛白豈如菩薩右四字倒薤能施所受右四字魚聲聞是證右四字科斗戒定慧滿右四字篆苦集滅道右四字大篆穀皮屏風一具爪篆龍魚科斗飛白垂露倒薤等書淨人善心年十一右牒開皇十一年十一月二十三日

治禪衆寺答智顗書

顗授戒既畢出居城外禪衆寺開皇十二年復還廬山

深具謙挹之旨但高人遊處觸地是安然法字僧坊須

盡嚴正經云四事供養一不可虧已勅有司修葺願忘懷受施也弟子楊廣和南

法諱奉智者書

此下並與智者書

弟子總持和南柳顧言還奉旨垂示六種捨施及留受用弟子一日恭覲猶以陋薄不稱宿心來旨既以轉施功德彌爲增上悲敬福田深是平等固非蔽識所能周見事事仰依其所留者既以不多願恒留受用故遣報諮謹和南

參智者書

弟子總持和南履長戒辰在俗咸慶伏惟吐納禪慧與時休和弟子稟受以來粗堪靜攝謹遣參承謹和南

請留智者書

開皇十一年十一月授晉王戒畢出居禪衆寺即欲西上王遣柳顧言致

書請畱待來年二月約至棲霞送別十二年三月顓將啓行王復致書請就攝山安居度夏顓

不許遂

止廬山

弟子總持和南爰逮來誨須往荆楚辭致首尾仰具高懷但祇稟淨戒事成甫爾宿昔疑滯匪遑諮決闍黎和

尚經稱勝田種子雖投嘉苗未植方用心形永伸供養
庶憑善誘日灑塵勞凡厥共緣依止有地斯亦舟航兼
運利益弘多如來化導何必止還天竺菩薩應變本無
定方深願坦然以虛受物遲延展禮面當諮遜謹和南
重留智者書

弟子總持和南逮旨須取明二日垂別修復未周便深
傾欵弟子前昨晝夜熟更惟忖智者至止以來未經一
夏兼荆潭路遠安居將促江波浩蕩行程難期既去此

處又不至前所半途結夏投止亦難又按經律一夏供
養安居僧福田無量況乎師道及大衆力凡夫淺薄本
資勝緣菩薩大慈須受應供暮春行謝首夏向臻九旬
忽違四事虛棄修心與理於情匪安今欲仰留度夏發
遣冀不半途飄露脫疑邑下喧湫須依林壑安居攝山
亦當爲便若法歲將滿預勒蔣州裝船南出石頭西浮
彌易既乘爽節因得順風去留之宜事理咸會此間彼
處仰聽擇一意不可盡辭豈多宣謹和南

三月
一日

許智者行書

弟子總持和南復逮今旨欲遂前心功德因緣豈敢違
忤謹遵宿願即命所司發遣發日離晨仰聽詳擇庶解
夏非遠秋水乘流賜答來期必當無爽用茲歡喜以蠲
悲歎謹和南

尺牘節取首夏非遠五句作陳宣帝書
象教皮編取六句作秦孝王書並誤

謝法門書

弟子總持和南奉旨今日齋竟即事登舟睽阻方遙彌
以傾歎垂示法相雖文旨淵贖源本難尋而教門方便

開悟易益恭承善誘永以受持庶藉津梁得無退轉自
服膺至道每沾弘護將事遵途復降良藥沐浴慈被伏
用悽荷謹和南

遣使往匡山參書

開皇十二年七月王遣書廬山
參省八月顓往衡山營建功德

十一月王遣書潭州奉迎十
二月至荊州創建玉泉寺

弟子總持和南親信傳仲詵還逮去月朔告用慰延結
熱猶熾願道體休和仰承經過攝山鍾岫寺塔安善徒
衆和肅仍留二十僧權停開善進至匡嶽結夏安居東

林禪閣還爲一寺峯頂精舍復皆隨喜敬緣勸發獲此
熏修用耨身田方流法雨金光明福喜荷彌深弟子去
月十四日始度朱方風土異宜流金在節攝衛多不調
適每有劣然二十九日來石頭稍已平復自江浦違心
馳情彭蠡以日爲歲無時暫忘願未解夏前預整裝束
法歲若滿即事西浮彼間酬願務令在促非但弟子蔽
識希護周爰深恐禪慧學徒咸思鑽仰宣尼在陳致歎
自衛便歸屈道紆情事非爲已今遣主簿王灌指往祇

承并貢別牒用忘存省敢略繁辭謹和南

七月一日
法衣六件鹽

一百斛米一百斛

右件其鹽米

悉出江州正倉王灌賣合魚開送

重遣匡山參書

弟子總持和南東林山寺使至逮八月八日誨用慰馳
結仰承已往衡山至當稍久法緣若竟願即沿流冀在
歲陰必期展覲弟子渡江還去月初移新住多有造次
未善安立來旨勗以法事實用慙悚始於所居外援建
立慧日道場安置照禪師以下江陵論法師亦已逮至

於內援建立法雲道場安置潭州覺禪師已下即建深
善輒以諮知仰承相次爲營功德深荷扶助難用遠陳
而發此至江州遂下請僧料云何能得相資前施鹽米
其米迴入東林鹽以上路盈長之外乃可別營功德今
山僧返路行用仰酬尋別遣使迎延願預整歸計江山

遼賈豈盡誠曲謹和南

十月十日 象教皮編載秦孝王俊與顗書云睽阻方遙彌以

傾欬朱方風土異宜流金在即攝衛多不調適每有劣然冀在歲陰必期展覲 按此乃晉王參匡山二書中

語尺牘又作朱方帖並誤

遣使潭州迎書

弟子總持和南歲聿云暮寒氣殊重禪悅經行願常安樂弟子頃來每多勞疾但睽覲稍久惟用傾結仰度所營功德已當究竟今遣左親信伏達奉迎願便事沿流延遲諮具謹和南

十一月十五日

遣使荊州迎書

開皇十三年王入朝行次陝州遣書荊州迎額

弟子總持和南暄和道體勝愈仰揆衡嶽法事久當圓滿江陵功德復應成就隨喜之至難用勝言弟子今入

朝覲行次陝州馳仰之誠與時而積故遣使人迎候希
便進道來月下旬惟遲祇接路首恩促豈復委宣謹和

南

二月二十日

入朝遣使參書

弟子總持和南仰違移歲馳誠載勞兼事入朝彌增延
屬武關雖阻荆近於吳是以暫停陝州遣使承接行人
返命具奉覲縷非惟年尊疾動又以結夏安居理事相
推固須停止弟子還鎮非久便願沿流仰會江都庶應

旦夕將聖德果亦復差機因緣多端請不勞慮謹和南

九月
十日

又

弟子總持和南僧使智邃來奉五月二日誨用慰馳結
仰承衡嶽功德圓滿便致荆巫履涉虧和深以傾悚弟
子於江都入朝至陝關眩瞽停岐陽腹內又不調適去
月末還京輦如欲相承猶自羸繭未即祇覲望雲延願
珍納行人今返辭豈宣具謹和南

尺牘刪取猶自羸繭
以下五語作柳顧言

與顓
書誤

又顓遣智遠奉書上玉泉伽藍圖并求南
衡禪師碑因獻萬春樹皮袈裟王答書

弟子總持和南奉旨於荊州當陽縣境玉泉山陞爲建
造伽藍招提行道圖寫地形具以賜示伏以布金徧地
買園建立奉置三尊永流萬代唱誦所不能讚算數所
不能量孰意輕微頓蒙創造循復來旨爽然失厝既事
出神心理生望表無容違拒苟作形迹即具聞奏嘉號
乃覃名符天冠道場聲滿恒沙世界福報仰歸遜辭難

涉謹和南

又

弟子總持和南垂旨令撰衡嶽禪師碑文郭有道之無愧辭高德逾此陸士衡之披文相質弟子多慙既蒙獎成不無剋勵邯鄲絕妙深恐難工還鎮病瘳庶或勉強循覽行狀用難思議佛澄道安寧復過是和南

又

弟子總持和南垂賜萬春樹皮袈裟一緣述是梁武帝

時外國惟獻四領今餘其一乃建初烏瓊法師所披謹
尋菩薩戒稱所著袈裟皆染使壞色况復自然嘉樹妙
彩天成相應之言無勞外假萬春表長生之稱二翼合
善譬之辭永服周旋恒充布薩常事半月豈惟元日著
如來衣深荷慈獎謹和南

又

弟子總持和南率施別牒五彩幡錦香爐檀等十種示
表微誠薄申法貺五色四十九尺幡

二張五色斑羅經

巾二枚絹五十疋錦香鑪禮十張熏陸香二觔剃刀十口錫納袈裟一領油鐵鉢十口雄黃七觔青須彌氈五領

右牒

在京遣書

弟子總持和南仰違已久馳係實深獻歲非遙傾遲虔禮暮春屆節當遣奉候謹和南

九月二十四日

在京重遣書

弟子總持和南適逮近旨用慰馳情春暄願道體康勝玉泉創立道場嚴整禪衆歸集靜慧日新隨喜之深難

以辭諭弟子始服三石散竟調息勞心秋仲歸蕃請夏
訖沿下在于拜覲差當匪奢其間珍德今遣統軍魯子
譽往祇承謹和南

從駕東岱於路遣書

岱一作嶽

弟子總持和南仲秋轉冷仰惟道體康愈弟子即日粗
可行末由虔禮但增延結願珍德謹遣修承謹和南

於路次書

弟子總持和南寒氣漸嚴仰惟康豫動寂怡神興居安

悅弟子陪奉鑾駕旅次長奉遠憑勝力行往安穩瞻言

祇覲庶或匪遙願珍重此不宣具謹和南

十月十九日

還蕃遣迎書

開皇十五年春晉王自京師還鎮遣使迎顓止揚州禪衆寺奉書求學禪

慧顓書答王復重請乃以所著淨名義疏初卷奉王

弟子總持和南獻歲春明仰惟道體勝豫禪悅法喜衆咸集業功歸有在悉由明導敬憶江都暫欲西上先到衡嶽用賽師恩次往渚宮以報生處虔承此旨衛送大江陽子臨流具申來請即蒙開許還至觀濤年來歲往

寒暑屢變恭聞功德圓滿遠難讚述弟子多幸生在佛
家過庭所聞匪直詩禮轉輪斯奉實惟旦暮今者陪扈
鑾輶發自京師言停洛陽又止歷下柴望之禮本自虞
書巡會之聲盛於姬典至尊憲章先古允叶人神相風
指南奉朝東岱以今月十一日吉辰宗事云畢於時天
地載廓日月增華休氣神光燭近被遠靈芝競吐山谷
連木並秀宮壇瘖聲矇瞍之徒無罄而自愈扶老攜幼
之侶不謀而同到臣子殫見事非虛飾一物得所萬里

斯應師資至重敢不稍聞第率從便蕃即辭行所夾鍾
將未必屆揚州今遣奉迎便願沿下餘春未盡必希拜
覲其間珍德續復祇承謹和南

正月二十日

謝天冠仍請淨名義疏

疏一作書

總持和南前揆菩薩天冠率爾式之樣深嫌不工即用
呈簡爰逮今製思出神衿圖比目連妙逾郢匠開士五
明此居其一金剛種智茲焉標萬是智因地化物不可
思議接引隨方奚能盡達冠尊于身端嚴稱首跪承頂

戴覽鏡裴徊有飾陋容增華改觀弟子多幸謬稟師資
無量劫來悉憑開悟色心無作觸仰勝緣度脫舟航何
慮不果但戒爲基趾信實行先保解毗尼昔年度受身
雖疎漏心護明珠而定品禪枝屏散歸靜猥以凡薄荷
國鎮蕃爲子爲臣難虧難怠豈藉四緣能入三昧此非
臆斷實荷誠說經稱非禪不智非智不禪定解相資能
證無漏又電光斷結其例甚多慧解脫人厥明不少即
日欲服膺智斷率先名教永汎法流兼同治國未知底

滯可開化不師嚴道尊可降意不宿世根淺可發萌不
菩薩應機可逗時不若未堪敷化且暫息緣如可津梁
便開秘藏書云民生在三事之如一況覃釋典而不從

師今之慊言備瀝素欵成就事重請棄飾辭謹和南

月六

二十一日 受續高僧傳作
奉品作水例作類同作用

智顗答讓請義書

爰逮累翰殷勤至法匹夫行善止度一身仁王弘道含
生荷賴蓋登地菩薩應生大家所以發心興隆大道曷

可量也孰可比哉貧道山僧本懷夙志於天台舊居言
念無捨庶因世境安樂更得寄趾幽林仰惟行道非惟
城邑近歲謬承人乏擬迹師資顧此疎蔽似非時許况
聖澤日隆復垂今命省諸庸鄙彌匪克堪貧道稟承師
教禪慧頗持耳去眼流如華上水採聽經論其功既淺
賴荷禪門憑定修習比于專學數論區分理乃弗違業
乖至熟自非如來明達種智高圓擅材殊能誰肯雙揖
况乎去聖滋遠曉悟甚微徒欲承恩懼乖深寄有招幽

謹兼虧聖德特願更迴神慮別俟聖賢妙果芳因使無
斷絕經稱一句染神歷劫不朽大智慧海信爲能入固
知深解大乘佛法久墜功德易滿智慧最高守質抱愚
仰希聽覽徒申庸俚終不自宣沙門某白

聖賢佛祖統
紀作勝賢

續高僧承
恩作沈吟

重與智者請義書

弟子總持和南仰逮還旨猶秉謙尊循復久之恍如自
失切以學貴承師事推物論歷求法緣厝心有在若習

毗曇則滯有情著若修三論又入空過甚成實雖復兼
舉猶帶小乘釋論地持但通一經之旨如使次第徧修
僧家尚難盡備况居俗而欲兼善當今數論法師無過
此地但恨不因禪發多起諍心達者無違求那明偈仰
惟厚習善根非一生得初乃由學俄逢聖境南嶽禪師
親所記別說法第一無以仰過照禪師來具述此事于
時心喜已域寸誠智者昔入陳朝彼國明式瓦官大集
衆論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼軌纔獲交綏忍

師讚歎惟唱希有弟子仰延之始便事勝集屈登無畏
釋難如流親所聽聞衆咸瞻仰適承前往荆楚講法華
經舊學名僧莫不歸服故知非禪不智驗乎金口比聞
名僧所說智者融會盡有階差譬若羣流歸乎大海此
之包舉始得佛意弟子即日而不依請譬彼彌勒今當
問誰惟願未得令得未度令度樂說無窮法施無盡復

使顧言稽首虔拜謹和南

六月二十五日
傳作界厚習作久植惟作嗟

緣續高僧

聽聞作聞見名僧所說作釋侶所談階差作階位按
智者大師別傳云師爲沈君理於瓦官開講法華小莊

嚴寺慧榮負才輕誕其日揚眉舞扇扇便墮地雙構巨
難難不稱捷建初寶瓊相逢讓路曰方秋遇賢年又老
矣庶因渴仰累世提攜佛祖統紀注云兩
瓊者彭城寶瓊建初寶瓊也並梁朝人

謝義疏書

弟子總持和南逮旨送初卷義疏跪承法寶竊覽綱宗
悉檀內外耳未曾聞故知龍樹代佛不可思議今所著
述肉眼未覩明闇謹復研尋遲此覲接謹和南

論荊州諸寺書

顓以荊州立玉泉及所修十住寺
請王爲檀越王即移書達荊州總

管復致書勸
留顓復答書

弟子總持和南荊州玉泉十住兩寺近既賜令檢校今
須書及江陵總管當勒所由終聽僧使奢促弟子仰蒙
淨戒宿世因緣稍希義理智波羅密爰降開許始制義
疏方憑啓沃向入慧門昔年仰請棲霞時徃觀行政爲
密通朝發暮到應可諮決不異邑居行道本貴安心寧
勞過遠天台之路幸願輟情屈已爲人菩薩有賜于專
契弗敢違前都未知淨人善心已墮僧數濟度無隔惟
用隨喜謹和南

七月二
十七日

智顗重述天台復晉王書

前所諮天台山事本聽後期爰逮報示不然夙志棲霞
乃言咫尺非關本誓之心天台既是寄終之地所以恒
思果遂每囑弟子恐命不待期一旦無常身充禽鳥焚
燒餘骨送往天台願得次生還棲山谷修業成辦乃可
利人但仰赴義門多慙芻蕘發心既重輒課庸微去聽
慈恩庶無息促政言天台營理本擬十方安立僧徒非
專爲己昔年修葺願創伽藍形可隨緣香燈難絕故欲

遣修葺冀憑方便同途校具淨人得蒙勝舉并祈一旨
事並前諮方乞寺名屈作檀越懼多煩沓未敢同時處
處結緣功德彌大玉泉十住許垂恩爲唯待教旨即遣
僧使冀藉光威三寺遙荷伽藍未整功德已圓仰聞頻
煩言何能謝沙門某白

三月二十日

復答智者書

總持和南復垂誨旨益具仁慈開士虛懷隨感必應本
誓願力何患不果政言服道日淺未堪違遠深憑護念

開示悟入玉泉十住天台本居仰由勝功能得建立方
須影響永至金剛江陵書及會稽教下並勒所司以時
發遣謹和南

七月二十九日

與上柱國蘄郡公荊州總管達奚儒書

智者禪師德尊望重近年紆道爰授淨戒今修治彼州
十住寺造力西徂玉泉寺並見請爲檀越復聞公等多
結勝緣大乘運通良深隨喜師今遣僧使志果法才二
人還就玉泉寺法燦道慧法師十住寺道臻法師經理

想加心影響獎成妙業公私覃福幽顯同賴法事遠白

不復暄涼也楊廣呈

八月二日

迎智者入城礙雨移日書

王迎顗入城懇辭東歸此下並與顗

總持和南方要仰延雨乃暫阻明間若晴別當遣信謹

和南

七月二十六日

次迎入城書

總持和南霜寒道體康勝弟子還來甫爾未暇迎延馳

誠已深今遣候接冀近祇覲謹和南

九月十六日

遣使入天台參書

總持和南麥序氣清道體和適福慧莊嚴與時高勝第
子至來未久羸復可行近頻降兩書爰垂示功德玄義
刪削文句入初其舊維新從羸至妙會須披接方豁煙
雲春律已謝夏坐方結敢違經教涉暑出迎白露宵團
秋風葉下必預舟楫迎覲江陽然仰勞著述已涉數載
般若多障近願成功日就月將庶方啓沃率貢別牒示
表虔誠在敬無文仰揆弘亮其間珍德續事音語謹和

南

納袈裟十領龍鬚席二領須彌檀二領猫牛酥三瓶熏陸香一合

遣使入天台迎書

總持和南霜氣已緊蚊熱久祛方恐洞汴預取調適今

遣奉迎祇禮非奢謹和南

九月二十二日徑山刻作汴汴即汴

遣使參病書

開皇十七年王使迎顓行次石城乃稱疾遣醫進藥及齋並不聽

總持和南仰承出天台已次到剡石城寺感患未歇菩薩示疾在疾亦愈但於翹誠交用悚灼今遣醫李膺往處治少得康損願徐進路遲禮覲無遠謹和南

智顗終後弔山衆書

書一作文

正月二十九日總持和南白諸行無常是生滅法諸佛
及緣覺尚捨無常身大師智者移應遷神哀摧抽惱不
能自勝念當戀慕追慟難忍永矣奈何當復奈何侍者
灌頂普明二人賁送別書觀心論淨名疏犀角如意蓮
華香鑪并智越法師一衆啓見對增哽德音若存即遣
條流移神靈迹祥瑞炳著自述分明舍利全身于今安
坐非證聲聞小果定入菩薩大位素聞得法華三昧方

驗不退法輪面覩彌陀觀音大勢至以宿命智反照斯
土四部弟子豈不努力自揆寡薄無以申報惟當敬依
付囑不敢弭忘應建伽藍指畫區域須達引繩天宮即
應至金剛際既有要道當建繕造一遵本意昔宣尼亡
沒弟子守墓三年子貢之徒乃至六載况乎方置精舍
永樹福基彼現前僧慎勿張散但使謀道何患無食期
取來生西方非遠必若懈退寶池極遙今遣使人于佛
隴峯頂虔誠懺禮修福建齋具如願文略伸鄙意二僧

今返持此慰書楊廣白

十一月五日 普明本名法京
姓朱會稽人出家天台智者弟

子灌頂智

越見後

天台山衆謝啓

天台沙門智越一衆啓司馬王弘至僧使灌頂普明遠
奉正月二十九日教賜垂慰問并宣口教優訪殷勤謹
對龕門焚香跪讀言理哀切痛絕魂心遺囑累從亡存
戴荷師在之日常有誨云今得寺基爲王創造非爾小
僧所辦別有大力勢人後當成就恨吾不見寺成爾時

莫測所由今蒙繕造方醒前記冥相符合不可思議經
藏法寶出世舟航諸佛所師衆生津蘗永鎮佛隴依止
受持鐘磬香等施安供養法鼓警悟利益人祇千僧法
會功德圓滿伏想幽靈慈悲遠鑑謹于齋日披讀願文
法席悚心求入願海蒙賚齋糧恩給田地基業無盡施
命無窮有待多煩隆恩難答教旨維是現前僧不令張
散伏惟弘護事重精舍將圓同學門人方憑依止龕室
儼然何心違離况垂嚴教益懼丹誠謹當克厲倍加心

力但一衆失廕永遠慈願追慶夙緣還蒙覆護欣悲交

至臨啓涕零謹啓

開皇十八年
二月十五日

遣使入天台設周忌書

王遣典籤吳景賢入山
以諱日設五百衆齋

歲序推移日月如逝智者遷化已將一周追深悲痛情
不能已念慕感慟何堪自居今遣典籤吳景賢徃彼設
齋奉爲亡日追福遲知一二楊廣和南

開皇十
八年

天台山衆謝功德啓

天台沙門智越一衆啓典籤吳景賢至奉教爲先師亡

日設齋僧衆五百一時雲集冥途雖隔感應道通越等不能灰滅奄及諱晨追慕慈顏悲哽稽首拔淚銜餐不勝荷戴謹啓謝聞謹啓

與天台山衆令書

仁壽元年正月永嘉僧法曉生聞智者勝德特至龕所旋繞千

拜一夕龕戶自開光照林木衆共瞻禮又張造者年邁足蹙登龕拜祝願得度脫忽聞龕中應聲及以彈指灌頂等啓聞皇太子與書

僧使灌頂智瑛至覽十一月三日書并陳靈龕應迹現形放光彈指流音應念傳響斯實不思議力變化多方

感悟有緣示希有事慎終追遠感歎相深在昔雙林示
滅非滅多寶獨塔俟時涌現爰在狼跡迦葉分身乃至
鷲山迦文留影眉毫散彩指端震室豈非像教能度無
邊是大因緣聞善知識永惟宿昔獲承師範德音盈耳
神光在目方憑靈瑞係踵菩提肅承靈誥宣慰南服山
衆法徒同志爲友會成等侶方共舟航歲暮凝寒念皆
道勝天台名嶽海岸所推修建大林多慙重閣三時失
供四事不周想甘禪悅以同法喜其間敬德信次相聞

今遣員外散騎侍郎張乾威送僧使還山于舊所設供
庶同甘露能變羸滋亦憑香積證道融銷書不盡言反

此無悉楊廣和南

僧使灌頂等所領今苑物目仁壽元年十二月十七日白石香鑪一具

并香合三枚大銅鐘一口鷄納袈裟一領鷄納褊袒二領四十九尺幡七口黃綾裙一腰纏二百領絲布祇支二領小幡一百口和香二合胡桃一籠衣物三百段麥鈔一合石鹽一合酥六瓶

天台山衆謝啓

天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓使者兼通事舍
人張乾威至謹領前件物等並皆完淨仍即陳羅先師

舍利龕前具宣來令并唱施物又千僧法齋伏惟弘護
殷勤慈澤周至香鑪微妙天匠莊嚴洪鐘和雅震集凡
聖勝幡舒旆疑懸梵宮酥鈔鹽桃請同香積法衣淨飾
無著離塵穠物豐多驚眩視聽千僧雲集布滿山庭爰
降王人光顯林谷奉對靈龕必神通攝受標擬衆聖冀
願海莊嚴越等凡微謬當恩沐慈潤重沓難可克勝合
衆虔虔如履冰刃不任戴荷之至謹啓謝聞謹啓

仁壽
二年

正月

六日

重令書

灌頂智璵等至枉寺衆來書財施爲輕法門標重檀波
羅蜜般若尊成不具兩緣寧俱解脫施受咸共忘言理

至迹指寧復辭弗楊廣和南

右庶子王弘宣令施天台
物目 飛龍綾法衣一百

六十領幅一百五十張
光明鹽一石酥五瓶

天台山衆謝啓

天台寺故智者弟子沙門智越一衆啓慈澤隆重喜捨
頻煩僧使後還復垂恩賚雜彩勝幡莊嚴殿宇綾羅法

服光洽衆僧猶酥五餅充身去患光明一斛藥食兼濃
越等山野冀掃分衛今則被服溫華食味珍甘不自度
量彌增戰懼不任敬悚謹啓謝聞謹啓

仁壽二年四月十五日

天台建功德願文

菩薩戒弟子總持和南十方三世諸佛一切尊法三乘
聖衆上界天仙龍神他心道眼護持應現罽塞虛空無
量幽顯切聞諸佛菩薩不捨本誓爲天人師拔濟含識
次令和尚闍黎代作宗範引接後來與佛無異資敬之

重具在經律不有明導豈濟苦海匪報厚德豈收福田
遺行可追謹依佛語菩薩戒先師天台智者來踰剡嶺
遷化石城初聞訊至哀情摧飮敬惟勝行逾滿熙連佛
許臨終自說所得今開侍者所書巨有異相稱我位居
五品弟子事在法華十住信心文具瓔珞於是空聲
異響徧滿山房索披大衣云觀音來至驗知入決定聚
面覩彌陀靜攝遷神安坐身證及移晦朔容相儼然斯
蓋無量劫來檀慧具足深護佛法發起羣生非夫顯晦

出沒其孰能於此歟有始有終者其唯聖人乎設以辯
才千萬億偈讚師福慧終不能盡夏初遣信到山期法
歲竟迎接僧臘既滿尚疑谿谷毒厲意取氣交霜雪杯
渡鏡水及屆剡下便承臥病豈言信次騰神淨域遂不
獲重覩音容再諮法味維摩義疏蘊而莫宣良由宿障
根深致違心契已悔於前須補于後近於此州禪衆舊
居仰爲設會并就天台指畫之地創造寺塔而於彼山
頭陟之處未獲熏修今夤覽別書囑寄佛法不思議事

感歎銘矜無已之誠今遣往於佛隴峯頂集衆結齋願
承三寶之力速達西方智者證知淨土記荊生生世世
長爲大師弟子未得佛前早相度脫不棄緣感弘到菩
提并乞衆力爲弟子懺悔自從無明住地以來至于今
日恒沙惑障煩惱迷昏五蓋十纏輪迴界內八萬四千
塵勞增長願憑積慶及茲功德衆罪霜露慧日消除衆
善普會法雨洋溢神通道力照藹皇家寶祚靈長覃被
億兆開皇十八年正月二十九日

天台設齋願文

菩薩戒弟子皇太子總持稽首和南十方三世法佛報
佛應佛法身應身化身諸佛所師所謂法也以法常故
諸佛亦常佛常法常比丘僧常世間皆空而實不空諸
佛妙有而實不有不有而不空而空至寂恬然始名
至樂凡情弊報皆生極苦迷之者則生盲皓首得之者
則罔像玄珠弟子幸憑勝緣微因宿種方便智度生在
佛家至尊皇后慈仁胎教有八王子日月燈明之恩十

六沙彌大通智勝之勛加以昔莅淮海欽尚釋門先師
天台智者顓禪師膺請江都授菩薩戒由是開悟歸憑
有在而夢楹託諷梁木先顏合掌安禪端坐示滅于今
數載儼然若思適現儀形續於光燄彈指之聲震于龕
室僧使報述遐邇聳踊皆由佛法僧力感應相關汲引
含靈故現斯瑞肅奉明詔暫輟監國巡慰淮海銜籲毗
黎思報佛恩少酬師道以今大隋仁壽元年歲次辛酉
十二月十七日謹遣員外散騎侍郎通事舍人張乾威

到天台山寺敬設蔬飯雖調八水多慚百味庶同純陀
之末供有如淨名之遙請色香細軟徧滿十方歡喜甘
餐寧唯百億天仙龍神並希雲布任持世界盡望星羅
以智者之分身納師資之攝受經稱信爲能入智爲能
度願銷甘露咸濟苦海應變穢土通同淨國天覆地載
長轉金輪七廟六宗永安玉座本支百世紹隆萬紀男
女縑素皆染大乘水陸空行咸知佛性須彌入於芥子
未足成難食頃猶如巨劫曷以爲怪井蛙不識江海蚊

睫安知鵬翼以我今懺並乞冰銷以我今誠皆入願海
發菩提心徧在諸物菩提心者即是佛心下度衆生上
求佛果不可以身得不可以心得以無所得即菩提心
無所得即是得無所得稽首歸命十方三寶

敬靈龕文

維隋仁壽元年歲次辛酉十二月十七日丙寅菩薩戒
弟子皇太子總持和南敬告天台山寺先師智者全身
舍利靈龕之座曰竊聞民生在三事之如一皆資聖範

能遂賢功顏回不值宣尼豈鄰殆庶尹喜不逢老氏安
致長齡況乎乘般若之舟望菩提之岸弗有明導豈至
寶所復因信使俱次法城所謂自利利他人我兼利師
及弟子智斷具足抑又聞曰疎傳告老子贈以黃金
桓師退辭家庭陳於喪服斯並有爲方內少用報恩豈
臻無際空表盡酬師力弟子宿植德本早承道教身戒
心慧蒙瑩明珠早穗寒菱盡沾甘露雖復時流歲永生
滅不追行住坐臥伏膺如在爰以景昧謬齒元良守器

非才昇離多懼復奉明詔囊經作伯暫輟監撫還省宸
方瞻望天台有如地踊僧使續來龕瑞重疊多寶妙塔
如意分身玉毫金光分宵破闇應念彈指自室空聲有
一於此已稱顯應四者難并豈非希有自曇光坐滅之
後道猷身證已來興公飛錫所不能稱靈運山居未有
斯事盛矣哉是我大師證道之基趾也至矣哉是我良
田之報歲也詩云無言不酬無德不報經稱知恩報恩
諸佛皆爾近年雖遵誠約修構祇洹多慚布金止因山

宇庶同心淨域勝土莊嚴幸僧衆無虧熏練不輟冥力
深扶人功多愧今遣員外散騎侍郎兼通事舍人張乾
威送僧使灌頂等還山於寺設會稽首接足十方三世
一切三寶無量幽顯現前大衆以此功德仰資先師智
者早證正覺具如臨終證現已生安養頃來留瑞久現
彌陀踵武觀音連衡大勢迴眸東視不捨娑婆轉睇南
閻彌憐震旦滄溟巨海尚不讓於涓流嵩華峻極安苟
排於微壻敢陳薄供願垂攝受當使無邊法身盡承甘

露無量化影咸進醍醐涅槃餐之不可窮般若味之而不竭盡我念力遵我師道銷我煩惱滿我誓願現在未來長惠提拔家國眷屬俱入大乘密往潛來恒垂影響

塵勞障累銷除隱塞究竟等虛空圓滿如法界斯則大師勝力諸佛荷擔弟子銜慈出如來藏無離文字以求解脫文字之性即解脫也不著世間如蓮華常善入於空寂行達諸法相無罣礙稽首如空無所依

菱南藏作梵

議天台寺名勅

大業元年勅江陽名僧
僧使智瑛啓聞又勅

昔爲智者創寺因山爲稱號曰天台今須立名經論之
內有何勝目可各述所懷朕自詳擇

續高僧傳注
比百錄稍詳

智璵請寺名啓

璵姓張清和
人受道智者

昔陳世有定光禪師德行難測遷神已後智者夢見其
靈云今欲造寺未是其時若三國爲一家有大力勢人
當爲禪師起寺寺若成國即清必呼爲國清寺伏聞勅
旨欲立寺名不敢默然謹以啓聞謹啓

又勅

此是我先師之靈瑞即用即用可取大牙殿榜填以雌黃書以大篆付使人安寺門

勅度四十九人法名

皇帝勅皇帝敬問括州國清寺沙門智越法師等僧使智瑪至得書具至懷天台福地實爲勝境所以敬爲智者建立伽藍法緣既深尊師義重欲使宗匠遺範奉而弗墜菩薩淨業久而彌新然則去聖久遠學徒陵替規求利養不斷俗緣滋味甘腴違犯戒律此乃增長罪垢

豈謂福田師等離有爲法求無上道棄俗諸漏鑑在雅
懷尤須獎訓末學虔修淨行俾夫法門等侶咸歸和合
諸佛禁戒畢竟遵行又此寺嘉應事表先覺既理由冥
感即號國清寺并有施物用申隨喜冬序甚寒道體清
豫朕巡省風俗爰屆江都瞻望山川載深勞想故遣兼
通事舍人盧政力往指此不多

衆謝啓

天台山國清寺沙門智越一衆啓兼通事舍人盧政力

至奉宣十月二十九日勅云天慈訓誨資寺瑞名施物
二千段米一千斛熏陸香二斛千僧法齋度四十九人
出家修治寺宇即集衆燒香宣唱仰惟聖治德合乾坤
子養萬邦安撫四海助佛教化度脫衆生光大之恩誠
無等等越等雖披法衣行不稱照乃侍先師每乖宗範
日夜克責無地啓處伏奉勅旨頂戴受持但凡庸小劣
不識菩薩大智昔陳世之時親聞師說三國爲一有大
力勢人當爲造寺寺若立國土即清必爲國清寺於時

車書未一不識何言自爾以來抱疑弗曉奉勅賚寺國
清之名還符本瑞山僧山民載欣載喜始知諸願菩薩
更相啓發或作五品或統萬機光顯三尊利益國土慶
此含情幸聞休瑞仰瞻寺額即如悟道但慈恩普被日
下同霑而天台一方偏感弘澤名衣上服相次光臨妙
物粃糧前後降集越等三學無功一餐難受况米物盈
積豈可恭弘深懼不堪慮延罪過庶藉慈宥展竭愚誠
奉酬宸極但天台幽遠自昔以來單權獨行今太平在

運國清寺立四十九人一日出家髮落障消實爲希有
冀其心力增進學行日新念念功熏奉資皇國又千僧
結齋凡聖雲集日色華朗僧徒欣戴仰惟先師妙德不
可思議感應神通必當鑑降午後對使人開發靈龕希
有聖瑞備是使人等公私道俗共見越等悲喜交至謹
以啓知謹啓大業元年十一月二十四日括州國清寺
沙門智越等啓

並國清
百錄

賜釋慧覺書

慧覺姓孫秣陵人止攝山栖霞
寺煬帝作牧淮南乃賜覺書

法師安善涼暑惟宜承栖遲龜山之域闡揚龍樹之旨
其義端雄辯獨演暢於稽陰談柄微言偏引汲於鏡水
弟子欽風籍甚味道尤深今於城內建慧日道場延屈
龍象大弘佛事盛轉法輪上人名稱普聞衆所知識今
遣迎候遲能光拂也

請釋灌頂書

灌頂從智者止天台寺晚出稱心精舍開講法華仁壽二年王爲皇太子

下令延請

灌頂見後

夏序炎赫道體休宜禪悅資神故多佳致近令慧日道

場莊論二師講淨名經全用智者義疏判釋經文禪師
既是大師高足法門委寄今遣延屈必希霈然并法華
經疏隨使入京也佇遲來儀書不盡意

禁僧抗禮勅

大業中駐蹕南郊下勅僧
鳳引經抗論理會詳贍

軍國有容中外不草尊主崇上遠存名體資生運通理
數有儀三大懸於老宗兩敬立於釋府條格久頒如何

抗禮

並續高
僧傳

行道度人天下敕

大業三年正月二十八日菩薩戒弟子皇帝總持稽首
和南十方一切諸佛十方一切尊法十方一切賢聖僧
竊以妙靈不測感報之理遂通因果相資機應之途無
爽是以初心爰發震動波旬之宮一念所臻咫尺道場
之地雖則聚沙益鮮實覆篲於耆山水滴已微乃濫觴
於法海弟子階緣宿殖嗣膺寶命臨御區宇寧濟蒼生
而德化弗弘刑罰未止萬方有罪實當憂責百姓不足
用增塵累夙夜戰兢如臨淵谷是以歸心種覺必冀慈

愍謹於率土之內建立勝緣州別請僧七日行道仍總
度一千人出家以此功德並爲一切上及有頂下至無
間蜎飛蠕動預稟識性無始惡業今生罪垢藉此善緣
皆得清淨三塗地獄六趣怨親同至菩提一時作佛

廣弘

明集

寶臺經藏願文

菩薩戒弟子楊廣和南仰惟如來應世聲教被物慇懃
微密結集法藏帝釋輪王既被付囑菩薩聲聞得揚大

化度脫無量以迄于今至尊拯溺百王混一四海平陳
之日道俗無虧而東南愚民餘燭相煽爰受廟略重清
海濱役不勞師以時寧復深慮靈像尊經多同煨燼結
髮繩墨湮滅溝渠是以遠命衆軍隨方收聚未及朞月
輕舟總至乃命學司依名次錄并延道場義府覃思澄
明所由用意推比多得本類莊嚴修葺其舊惟新寶臺
四藏將十萬軸因發弘誓永事流通仍書願文悉連卷
後頻屬朝覲著功始畢今止寶臺正藏親躬受持其次

藏已下則慧日法靈道場日嚴弘善靈刹此外京都寺
塔諸方精舍而梵宮互有小大僧徒亦各衆寡並隨經
部多少斟酌分付授者既其懇至受者亦宜殷重長存
法本遠布達摩必欲傳文來入寺寫勿使零落兩失無
作前佛後佛諒同金口即教當教寧殊玉牒須彌山上
衆聖共持金剛海底天龍盡護散在閻浮亦復如是追
念繕寫之者厥誠至隆心手勤到何量功德捨撤淨財
豈可稱計所資甘雨用沃焦芽能生諸佛本是般若人

能弘法非道弘人恕已深恩即是自爲今陳此意乃似
執著若不開警則不深固自行化他備在經律顧循菲
識誠媿通方因果相推何殊眼見豈不知獨善且最勝
無爲第一樂內典法奧自關衆僧何事區區橫相負荷
但慶憑宿植生長王宮謁陞趨庭勛存遠大出受藩寄
每用祇兢非唯禮樂政刑一遵成旨而舟航運出彌奉
弗墜無容棄稷禹而同園綺變菩薩而作聲聞越用乖
方既其不可篤信受付竊敢當仁然五種法師俱得六

根清淨而如說修行涅槃最近徒守經律不依佛戒口
便說空心滯於有無上醫王隨病逗藥開乳含酥爲方
既異甜冷苦熱取療亦殊譬前後教門別赴機性根莖
枝葉受潤終齊總會津梁無不入道猶如問孝問仁孔
酬雖別治身治國老意無乖殊途同歸一致百慮內外
相融義同泯合何處有學毗曇而不成聖執黎耶即能
悟真師子嚴鎧反貽毀於羸目象足至底翻取誚於蜂
房心同劒戟諍踰水火經意論意都不如斯通經通論

何因若此恐施甘露更成毒藥儻均味海則致醍醐聖
御紺寶天飛金輪雲動納萬善於仁壽總一乘於普會
開發含識濟度羣生今所傳經遍于宇內衆聖潛力必
運他方共登菩提早證常樂則是弟子之伸順弘誓於
無窮平等坦然通遣唱白達識體之念隨喜也廣弘明集
殤子銘煬帝晉蕃時臨太尉第三子夭殤瘞于
濟法寺乃勒銘因施寺僧法藏靈壽杖
世途若幻生死如浮殤子何短彭祖何脩嗚呼余子有
逝無留永爲法種長依法儔

施杖教

每策此杖時賜相憶

法藏答

王殤幼子長就法門藏策靈壽何敢輒忘

續高僧傳

秦孝王楊俊

字阿祇文帝第三子歷并州總管

致智顗書

秦王出鎮揚州致書延顗顗謂使者曰雖欲相見終恐緣差竟不成行

冬暮寒切道體何如法務勤辛有以勞念安州方等寺奉爲皇帝修立屈法師向彼行道甚不可言已令所司

發遣供給願以熏修爲懷不憚利涉也道深敬德遣白

不具弟子楊俊和南

十二月十七日

又

傾仰每深甚熱禪師道體何如修習不乃勞心也未由
有展企結良深願珍德遣白不具弟子楊俊和南五月
十九日奉施沈香等如別至願檢領

沉香十觔棧香十觔熏陸少許 右

牒薄申供養

國清百錄

漢王楊諒

文帝第五子任并州總管

宣揚正法教

諒鎮晉陽造內城寺引釋志念等居之又今諮議叅軍王頴宣教大衆即

推念

焉

寡人備是帝子民父莅政此蕃召請法師等遠來降趾

道不虛運必藉人弘正欲闡揚佛教使慧日清朗兆庶

蒙賴法之力也宜銓舉業長者可於大興國寺宣揚正

法續高僧傳

齊王楊暕

字世肅 按此楊暕乃隋煬帝子封齊王 楊用修尺牘誤齊爲代遂列南齊王弇州

尺牘又以梁有王暕復列于梁且注云儉子作齊非則非之非者也 大藏所載自明

延師智聚書

智聚姓朱住虎丘東山寺曉作牧淮海乃降教書延之

弟子下車舊楚亟改炎涼逖聽清規其來有日敬承幽
栖山谷多歷年所道風勝氣獨擅當今故以德冠林遠
道超生什炳斯慧炬以悟羣迷獨步江東何甚之美未
獲稽疑下筵食承高義杼軸之勞載盈懷抱據虎之岫
川途不遙翔鷺之濤風煙相接必願振忍辱之衣赴翹

勤之望

續高僧傳

後梁主蕭琮

字溫文謦孫歸隋拜內史改封梁公

與智顗書

遠欽高風未獲展侍憮然西顧以日易年承游止玉泉
剡構坊宇名僧雲會問道遠集山林高勝有助禪悅即
事倏然風雲永歎涼暑珍嗇續附承修神足今還敢申

訊謁信驛有會方願祇承蕭琮和南

國清百錄

釋文紀卷三十九

欽定四庫全書

集部

釋文紀卷四十

詳校官中書

臣朱文翰

主事銜臣徐以坤覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官庶子臣鄒奕孝

謄錄監生臣侯寶樹

欽定四庫全書

釋文紀卷四

明梅鼎祚輯

隋三

蔡徵

字希祥初名覽仕陳入隋歷儀曹郎給事

與智顗書

自江東披破弟子前預送京不獲虔禮于茲五載丹誠懇結豈筆札所宣山川永遠無因諮述遽師奉命爰到

闕廷天子降情君主殊遇新故崇待南北傾心可謂使
乎使乎仲尼是以興歎仰陳勝託有慰延欽天高氣清
願道體康愈棲真千仞寂慮四禪梁穗煙雲餐悅法喜
固非世俗之徒所能稱讚徵年衰事迫可以意求弟姪
兒孫隨時過日撫塵擊壤用畢餘齡既達於窮通之數
亦不常以賤貧自恥但覲奉脩然實增馳歎伏願珍重
繼復下承脫值行人賜訪存沒開皇十三年九月十七
日前陳侍中安右將軍中書令領軍將軍南雍州大中

正新豐縣開國侯弟子濟陽蔡徵稽首和南

皇甫毗

當陽縣令

玉泉寺碑

蓋聞乾元資始三辰著象于天坤道資生萬物動形于地皇王於是建國賢聖所以垂文起名教而莫同制威儀而有別至如畫卦觀爻蓋取隨時之象綜經緯會通爲政之辭大禮同和大樂同節安上治民移風易俗斯生前之事略矣可言死後問知仲尼弗語縱使絳雪

縈空玄霜拂樹餌金丹而九轉吞玉髓而千年乘雲也
駕九色之玄龍游漢焉控三山之素鵠逍遙瑤臺之上
容與琳闕之間未窺解脫之門終趣蓋纏之境唯正覺
淵冲真如妙有不生不滅無相無言隨緣應質則假色
成形隨類觀音則因聲示說故有白銀千尺之體紫金
丈六之身八部般若之文四種悉檀之義神通自在慧
力無窮因導化行開示悟入歸依者盡發菩提迴向焉
普登常樂是以獼猴建塔遂生忉利之天野鴈銜華復

往彌陀之國豈直日藏沙門孤游正道月光童子獨見
如來四生因茲度脫六道藉此昭蘇寶火宅之高車昏
河之大筏若乃周室昭王之世影奪恒星漢朝明帝之
時光夢如日使旋西寓化漸東都置像南宮申心北面
自摩騰入洛羅什游秦名教更弘道風斯熾經臺像閣
寶塔香山麗溢巖阿綺盈都邑豈期後魏真君之歲後
周建德之年靈廟一除伽藍再滅形容廢毀文字散遺
響落瓊鐘聲沉寶鐸修禪耆舊卷其舌而不談護戒先

賢改其形而晦影世絕調心之路時虧汲引之途無出世之津梁失生民之大望我大隋皇帝乘乾御宇握鏡披圖父愛蒼生君臨赤縣天地同其大德日月合其重光鼓之以雷霆潤之以風雨除暴亂致太平張四維朝萬國功成作樂治定制禮正道無爲區寰有截闢泥洹之路開般若之門宣十二分之經流四千年之法精勤耆舊捨俗歸僧淨住初童持心秉戒非直法輪再轉法鼓還鳴四海於是無虞兆民因而有賴委羽乘毛之

國慕風化以來庭靈禽嘉貺之祥應圖書而萃苑巍巍
也非境智之思量蕩蕩乎豈言談而能盡玉泉寺者基
此山焉智顗禪師之卜居也勅旨正名著額其山峴嶸
嵯峨崎嶇崩嶷峯疑偃蓋巒似覆船巨力窮奇之象洪
崖譎詭之形崗曲抱而成垣水縈迴而結乳青楓動葉
遠照金霞翠柳搖枝低臨玉沼猿吟白雲之上鷺啼碧
樹之間日月爲之蔽虧霄液由之散聚前瞻江路卻望
荆岑左帶昭丘右通巴峽禪師本姓陳氏潁川人也少

稟生知童真剃落從師南嶽蘊道天台睿智洪才之響
非直播於江南知機妙辯之聲固亦聞於河朔皇帝外
子太尉公晉王性稟孝慈情包隱惻能臣能子匡國匡
家蘊機神之智垂汎愛之心布君子之風偃生民之草
徃以偽陳納叛受律行師策妙指縱威稜江海遂剋定
金陵化平銅柱三吳霧卷百越塵清師乃因王利涉王
遂因師受戒師至此而頭陀王奏聞而起寺於是異域
才情之客慕其道而雲臻他鄉鍊行之僧味其風而雨

集師乃精言導理盡意談玄語證禪支心開定本幽宗
博義若挹海而無窮辯句清辭似懸河而自瀉居朋之
友雖盈量而爭歸處少之徒從窮崖而莫反爾乃信心
檀越積善通人咸施一材俱投一瓦憑茲衆力事若神
功營之不日而成飾矣經時而就層臺迴閣複殿連房
寒暑異形陰陽殊制雕簷繡栱與危岫而爭高鑿礎鐫
基共磐巖而等固風光出其戶牖雲霧生其棟梁華炫
耀於金盤氣芬芳於玉樹工圖相好湛若金山匠寫真

容凝如滿月殿起三層之柱懸於自響之鐘堂開千葉
之華蓮捧飛來之座燈光不滅灌海踰明刹柱俱低承
幡自舉吉祥柔滑之草爛熳依庭逆風和氣之香氣氤
滿院斜通洞穴直注凝泉色似琉璃味同甘露波投鼎
鼎浪瀉階堂飲腹消痾澆軀愈疾石柱銅梁之狀影入
蓮池桃源菊浦之華香浮奈苑可謂山類耆閣寺同離
越似龍宮而出現疑鹿野以飛來竊以前王鑿鼎唯論
體國之功今共刊碑永記菩提之道余任宰屬城寺居

山部文雖寫意書不盡言其詞曰

二儀開廓四氣氛氲方以類聚物以羣分通賢通聖明
后明君隨機設教觀化垂文樂章既造禮儀方制定彼
親疎決茲疑滯披圖辯物屬辭明例唯化一生不論三
世玄都玉簡紫闕銀經解尸遺骨飲液吞精乘龍萬紀
控鵠千齡終非實相猶是塵情唯有大雄湛然常住不
生不滅無來無去千門妙旨一音演諭度脫衆生涅槃
雙樹夢通劉后感應姬王恒星掩耀滿月澄光寫形東

國指聖西方慈悲願海善逝津梁法顯還晉摩騰入洛
華散經臺香流像閣釋教鬱起桑門盛作露泣珠幡風
吟寶鐸真君建德運鍾滅道淪沒四生毀除三寶我皇
啓聖德侔蒼昊妙法更弘真儀再造陳氏僭號王赫斯
征勾吳霧卷閩越廓清因逢智者延謁山庭珠生浮漢
玉出深荆華峯崒屹石洞淵懸芬芳菊浦滴瀝瓊泉盤
過似谷覆嶺疑船來儀宴坐觸地蕭然妙辯悉檀深窮
般若緇素雲會挹其河瀉或施之材或投之瓦經始不

日翻成大厦更起龍宮還開鹿野山連紫蓋江抱黃牛
西臨月峽東接昭丘梅檀圍繞琳碧環周春牕夏牖水
殿山樓座吐芙蓉龕懸石鏡白毫相好紺髮輝映銀鸞
徘徊錦鱗游泳騰猴心靜怖鴿影定猗歟哲王命也蕃
屏自天生德孝誠俱秉旦奭非儔間平詎並出總連轡
入調鐘鼎構此伽藍實資力請魔殿巉巖須彌鬱律倏
覩劫終俄看燒訖豈如彼岸生死皆出金石不朽天地
可畢鐫勒巖阿永垂懋實

盤過南藏
作盤過

柳顧言

本名晉以字行河東人
徙襄陽歷拜祕書監

報智顗書

晉王重乞稟受禪法師爲著淨名義疏
初卷顧言與徐陵奉酬文義後智者續

成玄義十卷

顧言報之

弟子柳正善具成就稽首和南暄和不審尊體起居何
如伏願禪法喜悅去歲經蒙一旨至今保持奉賫十卷
玄義往仁壽宮服讀八徧竈疑略盡細闇難除新治六
卷并入文八軸爲莊染未竟少日鑽研大王今遣使人
蕭通國叅承書意自當仰簡頻被顧問奉答必來伏願

夏竟便待舟楫冀此殘生盡心聽受懺悔往日懈惰昏
沉謹啓

天台國清寺智者禪師碑文

臣聞在天成象經緯之法存焉在地成形區方之均倣
矣二儀既爾三才罔然上聖纘極明王所以敷教先覺
授道契會方乃昇仙是故命駕崆峒紆光善卷錄圖宣
業赤誦弘風練質九府之間騰虛六合之內斯並權宜
汲引暫保逍遙終覆蔽於苦空卒遭迴於生死未臻夫

不生不滅無去無來匪實匪虛非如非異常樂我淨凝
寂恬愉不可思議之解脫也粵若我大隋皇帝法諱總
持載融佛日瑞發淨宮利見法王應閻浮主以封唐入
紹業繼高辛立聖與能祚隆姬發自天攸縱包大德而
翼小心希世膺期內文明而外柔順知微知彰鑑窮玄
覽廼武廼文能事斯畢自永嘉失馭海內分崩恃險擅
強各樹君長禮樂淪於非所龜玉毀於殊方書軌競分
殆三十紀天將悔禍稔惡有辰皇上道藹汾陽迹光代

邸地隆分陝神功潛著于時高廟靈謨深思統壹專征
仗鉞帝曰斯哉惟君惟親知臣知子乃揚威萬里問罪
九伐一舉而定江左再駕而燔餘燼浮天爭貢海外有
截雖咎禹之備五臣周旦之居十亂本支盛績疇昔多
慙磐石究勳莫不做是三能宗鉉九命惟揚本之以仁
慈施之以聲教行之以要道體之以無爲姑射杳然尚
想淵蹟滄波壯矣思濟舟航以爲能仁種覺降茲忍土
信相入道淨戒居先梵網明文深傳薩埵國師僧寶必

兼禪慧有會稽天台大禪師者生而神光照室兩目
重瞳禪師法諱智顓潁川陳族太丘道遠季伯風延典
午衰亂播遷華容父起祖梁使持節散騎常侍封益陽
縣開國侯禪師風彩超悟齟齬希有年過少學便誦法
華父爲求婚方便祈止儒門史館多所著明柱下濠上
彌所深得渚宮覆沒便即蔬菲及啓弱冠於長沙之果
願寺出家護戒如明珠安心若止水歷聽經論但使一
聞得之於心傳之於口以湘潭局狹未發大機拂跡衡

陽安步墳汝往大蘇山請業慧思禪師禪師見便歎曰
憶昔靈鷲同聽法華令進我普賢道場爲說四安樂行
停二七日誦藥王品至諸佛同讚之句寂然入定明慧
便發起而白師師曰非爾弗感非我莫識所入定者法
華三昧之前方便及聞持陁羅尼也縱令文字之師千
羣億品尋汝慧辯所不能窮於說法人中最爲第一嘗
約仁王纓絡龍樹馬鳴立三觀四教述師本宗以爲大
乘樞鍵得下御內碩學流通智以藏徃徵育王之建正

教神以知來鑑周武之滅大法乃高蹈豫土翔集天台
歷遊名山言造廬嶽秦孝王作鎮淮海遣信迎屈對使
者曰雖欲相見終恐緣差即累旬大風妖賊競起水陸
俱阻安坐匡岫既而龍旂龕難仍代孝王爰屆邦域潔
誠延請順流背風數日遄到亦既覲止便定師資等善
意之仰妙光若高宗之得傳說再三固辭無可與讓以
開皇十一年歲次辛亥月旅黃鍾二十三日辛丑於揚
州大聽寺設無礙大齋寅受菩薩戒法降牧伯之尊由

宗師之典釋龍袞而披忍服去桓珪而傳戒香圓發初心致禮諸佛於時天地交泰日月載華庭轉和風空浮休氣林明七覺之華池皦八淨之水化覃內外事等阿輸之城教轉法輪理符寶冥之窟文武寮案俱蔭慈雲欣欣焉濟濟焉肅肅焉靡靡焉經所謂攝律儀戒攝善法戒攝衆生戒顯發三願真正十受如一切色悉入空界者其斯之謂歟法事云畢七珍備捨出居于城外禪衆之精林四事供養睿情猶疑未滿以爲師氏禮極必

有嘉名如伊尹之曰阿衡呂望之稱尚父檢地持經智者師目謹依金口虔表玉裕便克良辰躬出頂禮雖有熊之登具茨漢文之適河上方之蔑如也智者以內行外獎諸佛之深訓實慧方便大士之兼通帝釋檀那既包信解仁王攝受遠能博益逡巡告退言歸舊山殷勤請留重違高意猶四皓之餌術南山二疏之散金東海振錫離塵始稱出世睠言儒者未足爲榮竊以四明天台剡東之玉岫兩謠雲岵鄞南之金庭峻極于天仰捫

白日盤鎮于地俯鏡滄海雲霞沆瀣霏拂輕襟虹霓鸞
鸞勝承飛舄華果競發常迷四時藥草森羅孰分億品
道猷徃而證果興公賦不能申寺基本屬始豐峯名佛
隴元有定光禪師隱顯變現先居此峯常謂弟子云不
久當有勝善知識將領徒衆俱集此山俄而智者越江
渡湖翻然來萃忽聞鐘磬聲振山谷即問光師聲之所
以答云此是捷槌集僧得住之相頗憶曾經舉手相引
時不智者即悟年至十五稽顙禮佛恍焉如夢見極高

山臨大海曲有僧如今光師舉手接上云汝當居此處
汝當終此焉拜言悲喜滂沱涕泗仍於佛隴之南尋行
寺域便見五峯圍遶等耆閣之山兩溪夾瀉若緡雲之
澗披榛開途葺用茆茨功德叢林常熏蔭蔔忍辱牆院
無勞關鍵猿嘯蛇吟泉籟響襟飛走聽法馴伏軒墀西
南有永豐江派與淞源分嶺東會于海潮波往還數百
里間村人常以漁捕爲業陶漸迴向焚鼠廢梁墾田種
果翻成富實深信解者多作沙門慈化所覃皆此連類

及光師無常已後欲大修立忽覩一僧如光師年素語
智者云若欲造寺今未是時三國成一有大勢力人能
爲起寺寺若成國即清當呼爲國清寺此言杳漫孰當
信者豈期符應冥契在茲逮于我君臨邊歲久孝性淳
至入京省謁旋邁江都登命舟楫迎來鎮所使乎至彼
便事裝束謂大衆曰在上意重弗敢致辭然往而不返
因此長別語弟子云當成就隴南下寺其堂殿基址一
依我圖侍者答云若無師在豈能成辦重謂之曰當有

皇太子爲我建造汝等見之吾不見也行百餘里到剡東之石城寺寺有百尺金繒石像梁太宰南平元襄王鐫創自有靈迹因此現疾右脇而臥忽然風雲變色松桂森聳宛如天樂來入房戶起坐合掌神色熙怡顧侍者云觀音來迎不久應去弟子智朗請曰佛許聖賢臨終說位行得乞垂曉示方思景慕答云我只是五品弟子位耳案五品即是法華三昧前方便之位宛與思師昔語冥一仍命筆作偈口授遺書辭理切詣深陳勝緣

潛來密往誓當影護爲撰淨名義疏一部俱時送來仍
索僧伽梨大衣手自披著迴身西向端坐遷神春秋六
十旬日建齋跏趺流汗珠團髮際露泣曾間欲示諸法
本自不生今則無滅繩牀輿還佛隴輕舉有若浮空爾
時開香龕都不異昔驛使初訃震動于宸心爰捨淨財
隨申功德郵傳相望創起塔廟寺雖本地其舊維新瓊
宇紺堂憑國雲而摸忉利鷲頭狼跡因寂默而爲道場
班倅名匠競逞鉤綸庶民子來成之不日神明扶持歟

同踊現背高就下即嚙嶽而基殿堂仰眩俯臨信玲瓏
而勝畫續多寶分座俱受瓔珞天冠表刹如連梵幢金
函玉牒常敷講肆禪誦律儀無違師法斯可謂頭陀之
極地彌陀之淨方與阿耨而常盈同須彌之永固暨乎
重光纂厯天成地平以今大業元年九月鑾輿幸巡淮
海眺矚江南惆悵台嶽集揚州名僧咸問之曰智者立
寺權因山宜各述所懷朕當詳擇累日未奏會寺僧智
瑛銜狀而來具條昔年光師國清之稱太史案此語時

代乃周建德之初八表未同三方鼎峙今四十餘年聖
證縣符明時徵應詔付著作書之左史仍勅皆籀篆題
寺門即遣舍人送琛并施基業赴十一月二十四日先
師忌齋使乎集僧跪開石室唯見空牀虛帳蘚苔蛛網
法侶號咷等初滅度公私扼掣若無瞻依又法會千僧
各有簿籍造齋點定忽盈一人有司再巡還滿千數及
臨齋受覲復成千一執事驚愕出沒難辨豈非先師化
身來受國供王臣返命具奏一條當宸睟容深洞靈跡

百司拜賀四海馳聲至矣哉象法未淪佛種常續廼聖
幾感大師應變妙力難思神圖方永祥基瑞國禱沓歲
蕤煥乎斯之盛者也昔金龍尊王讚佛功德寶積長者
獻蓋稱揚范武子聲由在民臧文仲言垂不朽矧乎道
樹勝由師門福地而建崇雲碣表際金剛俾命絲綸織
載辭理若夫記言記事史家之成則散華貫華法藏之
鴻演敢重述宣廼作頌曰

龍圖畫卦裁萌五典金輪拯溺止弘十善豈若我皇樹

功宏緬還源本淨歸途今顯鏡鑑先哲筌蹄何淺天造
草昧日月斯昇高山巨海或影或澄虎嘯風起龍躍雲
興至人幾漸養正遵承謙尊本裕師範推膺隻誰允矣
具瞻克勝熏禪觀寂如冬靖凝精義泉涌如春泮冰我
有匠石正直從繩我有津濟舟楫斯憑虔臨拳拳悅受
兢兢能資萬行混成一乘六反震動十方歎稱同聲相
應信而有徵至誠感神道合符契淵乎智者波瀾靡際
帝師既沃天台還憩于山之阿于川之滢滄溟浩瀚峯

崖迢遞日浴扶桑月穿叢桂上踰婺采傍通禹計素端
風激赤城霞曳仁智肥遯山林虧蔽無言不酬既符聲
響無德不報有均景象初卜菴蘿歸誠戀仰顯允光師
久要長往非皦若昧鏡形如曩寺號國清靈扉潛敞孰
意我師遽緣安養龍樓夙記鶴關無爽宸居在昔哀構
祇園令終如始師嚴道尊揆日方晝覘星正昏置禁崇
趾削屢成垣巖分蓮萼泉竝桃源仙窗夏冷禪室冬溫
玉階馴豹金刹棲鷗風和寶鐸空轉珠幡百穀時秀萬

果林繁靈芝禪悅甘露天罇玉趾按地淨域驚魂金布
貿苑天宮儼存創造之福胡可勝原輪奐洞徹莊嚴修
設波斯融冶優填剏刷金容月滿玉毫霜潔象譯翻度
龍宮披閱法嗣詵然端心障滅泰階既平王道既清殊
途同致無慮何營皇思睿蹟遽達忘情有本空淨空常
有并壇戒度重定慧真精乾臨朗鑑遠供憑誠大衆香
灑拜闕龕楹全身座間嚴扃網縈迦葉佛隴賢劫齊聲
飯僧數溢瑞我隆平身田雨潤心樹華榮現在同植將

來共成有如懸鏡反照今生有如圭臬曾不虧盈神力
自在遊戲香城菩提具足赫赫明明

以上並國清百錄
經緯南藏作穹

蒼業繼作葉繼眺矚作眺矚鏡形
作境形 剡東下北藏闕之字

王劭

字君懋太原晉陽
人歷祕書少監

文獻皇后崩奏

高祖覽之
且悲且喜

佛說人應生天上及上品上生無量壽國之時天佛放
大光明以香花妓樂來迎之如來以明星出時入涅槃
伏惟大行皇后聖德仁慈福善禎符備諸秘記皆云是

妙善菩薩臣謹案八月二十二日仁壽宮內再雨金銀之花二十三日大寶殿後夜有神光二十四日卯時永安宮北有自然種種音樂震滿虛空至夜五更中奄然如寐便即升遐與經文所說事皆符驗臣又以愚意思之皇后遷化不在仁壽大興宮者蓋避至尊常居正處也在永安宮者象京師之永安門平生所出入也后升遐後二日苑內夜有鐘聲三百餘處此則生天之應顯

然也

隋書

盧思道

字子行范陽人仕齊待詔
文林館歷隋散騎侍郎

遼陽山寺願文

齊興二十有三載區宇乂安列聖重光百神受職天平
地成禮諧樂暢劒戟亡鑄江海無波皇帝體膺上哲運
鍾下武以至德字黔首大明臨赤縣深仁俯漏惠化潛
通榮鏡六幽照蘇八表唐旌已立芻輿不逮而至殷網
既開肖翹咸遂其所壇凝休氣渚幕榮光玄扈告符翠
琰啓錄阿閣朝諠棘林夜靜西瑄協律南鬯迎神衣氣

操龜之俗懷音請吏反踵脩股之渠膜拜空首四海懾
然中外禔福尉候無警書軌大同猶以爲負屨垂旒人
世微業功成治定域中小道投心覺海東意玄門手執
明珠頂受甘露調御天人不徇巖廊之重明行具足寧
屑袞冕之尊十力四心東漸西被日月出矣風雨潤之
屠門鮑肆化成嚴淨之所蜉蝣蟪蛄網於仁壽之域參
墟奧壤王迹所基密都是宅別館攸在襟帶遐長原陸
爽秀高巖鬱起作鎮東偏峯羅羣玉鷺頭之狀非美樹

列三珠雞足之形可陋洞穴條風生和雅之曲圓珠積
水流清妙之音于時玉燭調年金商在律職方具禮大
駕西巡六龍齊轡七萃按部雷動雲移凝鑾佇蹕乃建
仁祠于彼勝地成之不日既麗且康昔周夜初明漢池
云鑿事隔荒裔道若存亡哲王馭歷弘濟區有前聖後
聖旦暮爲期以此勝因仰爲武成皇帝及清廟聖靈願
西遇彌陀上征兜率雄視三界高臨四衢百年之神俯
輕羣后一音所導遠同佛日皇太后福踰姜水祉邁塗

山壽比太陰業均厚載聖主齊明兩曜合德二儀受寶
錄於靈河開金簡於仙嶽龍官鳥紀未可匹其光大象
天任地焉能喻其長久皇太子德茂元良道高上嗣牢
籠啓誦孕育莊丕六宮眷屬諸王昆弟皆智慧莊嚴玉
華松茂永侍披香長固磐石以茲博利被於萬品當使
法界虛空生靈動植俱沐定水同蔭法雲斯誓或差無
取正覺

從駕經大慈照寺詩序

皇帝以上睿統天大明御極彈壓九代驅駕百王至德
上通深仁下漏威稜西被聲教東漸布政合宮考儀太
室張樂洞野會計苗山天不愛寶神靡遺貺鱗羽效異
山澤薦祉華裔率從幽顯咸秩八政惟序六府告平猶
且棲志宵冥凝神空寂俯陋區域顧遺形有救精民於
苦器拯欲界於危城身心澄淨樂之境生靈仰調御之
力中宮厚德載物正位儷天道冠邵陵業踰姪姒慧雲
朝起四生佇其寸合慈燈夜爇九服照其餘光乃睠參

墟實唯唐舊山川周衛襟帶巖垌東郊勝地爰構寶坊
儼若化成瞬如踊出既而景躔西陸氣中南呂商飆振
野白露威寒聖主御辯巡方順時育物六龍進駕七聖
齊軫翠旗揚旆雕玉徐輪問百年而拜輦朝萬靈以按
節熊渠欣飛之輩入參中壘虎殿金門之侶迴望屬車
將屈下都邁茲淨域兼悅驚山之觀共喜龍宮之遊接
足棲心俱展誠敬課虛引寂仍發詠歌雖事比擊轅義
同叩角亦以雍容盛烈述讚休美豈若臯朔文辭甫陳

男祝王谷蟲篆

纔譬女工作者二十六人其詞云爾

弘明

並廣

薛道衡

字立卿河東汾陰人歷司隸大夫

弔延法師亡書

曇延法師開皇八年亡文帝輟視朝勅王公已下往臨內史道衡弔之

八月二十三日薛道衡和南俗界無常延法師遷化情

深悲怛不能已已惟哀慕摧割當不可任法師弱齡捨

俗高蹈塵表志度恢弘理識精悟靈臺神宇可仰而不

可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡屢照不疲譬

彼洪鐘有來斯應往逢道喪玄維落紐志幽巖確乎
不拔高位厚禮不能迴其慮嚴威峻法未足懼其心經
行宴坐夷險莫二戒德律儀始終如一聖皇啓運像法
重興卓爾緇林鬱為稱首屈宸極之重伸師資之義三
寶由其弘護二諦藉以宣揚信足以追蹤澄什超邁安
遠而法柱忽傾仁舟遽沒匪直悲纏四部固亦酸感一
人師等杖錫挈瓶夙承訓藻升堂入室具體而微在三
之情理有恒慟往矣奈何無常奈何疾礙不獲展慰但

深悲結謹白書慘愴不次弟子薛道衡和南

廣弘明集
緇林續

高僧傳作緇衣而法柱作不意法柱佛祖統紀載云聖
皇啓運像法載興卓爾緇衣鬱爲稱首屈宸極之威重
申師資之禮文三寶藉之弘通二諦由其宣暢以誘人
爲善之德爲助國行仁之方豈謂法柱忽傾慈舟遽覆
匪直悲纏四衆
固亦酸感一人

王胄

字承基琅邪臨
沂人著作侍郎

臥疾閩越述淨名意詩序

余臥疾閩海彌留旬朔善友顓法師勸余以淨名妙典

調伏身心力疾粗陳其意敬簡法師云爾

廣弘
明集

張公禮

歐陽修集古錄鄭樵金石略並作公禮歐以隋開皇六年立齊已久滅尚稱齊官爲疑意

文撰于齊碑

立隋初耳

隋龍藏寺碑

見金薤琳琅 金石略有公禮齊郢國公爲國勸造龍龕碑隋開皇六年

略云龍藏

碑五年誤

竊以空王之道離諸名相大人之法非有去來斯故將
喻師子明自在如無畏取譬金剛信畢竟而不毀是知
涅槃路遠解脫源深隔愛慾之長河間生死之大海無
船求渡既似龜毛無翅願飛還同兔角故以五通八解

名教攸生二帝三乘法門斯起檢龕攝細良資汲引之
風挽滿陷深雅得修行之致若論乾闥之城皆妄芭蕉
之樹盡空應化詎真權假寧實釋迦文

缺一字說

缺一字之

缺一字須菩提豈證果之人然則習因之指安歸求道之

趣奚向如幻如夢誰其受苦如影如響誰其得福是故

維摩詰具諸佛智燈

缺一字

之坐斯來舍利弗盡其神通

天女之花不去故知業行有優劣福報有輕重若至凡
夫之與聖人天堂之與地獄詳其是非得失安可同日

而論哉往者四魔毀聖六師謗法拔髮翹足變

缺吞麻

李園之內結其惡黨竹林之下亡其善聚護戒比丘翻

同電草持律

缺三字

等霜蓮慧殿仙宮寂寥安在珠臺銀

閣荒涼無處離離綴彩寧勞周客含含奏曲詎假殷人

我大隋乘御金輪冕旒玉

缺一字

上應天命下順人心飛

行而建鴻名揖讓而升大寶匪結農軒之陣誰狗湯武

之師稱臣妾者遍於十方弗遇蚩尤之亂執玉帛者盡

於萬國無陷防風之禍斯乃天啓至聖大造區域垂衣

化俗負展宇民昧旦紫宮終朝青殿道高義燧德盛虞
唐五福咸臻衆貺畢集低昂出月搖蕙含風沉壁觀書
龍負握河之紀功成治定神奉益地之圖於是東暨西
漸南徂北邁隆禮言洽至樂云和感天地而動鬼神辨
尊卑而明貴賤而尚勞已亡倦求衣靡息豈非悠悠黔
首垢障未除擾擾蒼生蓋纏仍擁所以金編寶字玉牒
綸言滿封盈函雲飛雨散慈愛之旨形於翰墨哀愍之
情發於衿抱日月所照咸賴陶甄陰陽所生皆蒙鞠養

故能津濟率土救護溥天協獎愚迷扶導聾瞶澍茲法
雨使潤道牙燒此戒香令薰佛慧修第壹之果建最勝
之幢拯既滅之文匡已墜之典忍辱之鎧滿缺二都微

妙之臺充於赤縣豈直道安羅什有寄弘通故亦迦葉

目連聖僧斯在龍藏寺者其地蓋近於燕南昔伯珪取

其謠言

缺三字

水母恤往而得寶窺代常山世祖南旋至

高邑而踐阼靈王北出登望臺而臨海青山歛霧淥水

揚波路款晉而適秦途通

缺

而指衛

缺二字

之落矩步非

遙平原之樓規行詎遠尋派避世彼亦何人幽閒博敞

良爲福地太師上柱國大威公之世子使持節左武衛

將

缺一字

上開府儀同三司恒州諸軍事恒州刺史鄂國

公金城王孝僊世業重於金張器識逾於許郭軍府號

爲飛將朝廷稱爲虎臣領袖諸

缺一字

冠冕羣俊探蹟索

隱應變知機著義尚訓御之勲立勲功事勞之績廊廟

推其偉器柱石指其大材自馳傳莅藩建旗

缺一字

招懷

散逸蠲復逃亡遠視廣聽賈琮之按冀部賞善戮惡徐

邈之處涼州異軫齊奔古今一致下車未幾善政斯歸
瞻彼伽藍非因草創每奉勅勸獎州內士庶壹萬人等
共廣福田公爰啓至誠虔心徙石施逾奉蓋檀等布金
竭黑水之銅磬赤岍之玉結琉璃之寶網飭纓絡之珍
臺於是靈刹霞舒寶坊雲構崢嶸膠葛穹隆譎詭九重
壹柱之殿三休七寶之宮彫梁刻桷之奇圖雲畫藻之
異白銀成地有類悉覺之談黃金縷楯非關句踐之獻
其內閒房靜室陰牖陽窗圓井垂蓮方疎度日曜明璫

於朱戶植芳卉於紫墀地映金沙似遊安養之國簷隱
天樹疑入歡喜之園夜漏將竭聽鳴鐘於寺內曉相既
分見承露於雲表

缺三字

坐來會之衆何憂

缺一字

然飲食

持鉢之侶奚念粵以開皇六年歲次鶡火莊嚴粗就庶使皇
隋寶祚與天長而地久種覺花臺將神護而鬼衛乃為詞曰
多羅秘藏毗尼覺道斯文不滅憑於大造誰薰種
智誰壞煩惱猗歟我皇寶弘三寶慧燈翻照法炬
還明菩提果植救護心生香樓並構貝塔俱營充遍世

界彌滿國城憬彼大林當途向術於穆州后仁風遐拂
金粟施僧珠纓奉佛結瑤葺宇構瓊架室鳳穴槩日虹
梁入雲電飛窗戶雷驚檠焚綺籠金縷縹壁椒薰綈錦
亂色丹素成文髣髴雪宮依稀月殿明室結幌幽堂啓
扇缺一字虎未窺跼龍誰見帶風蕭瑟含煙蔥蒨西臨天
井北距五臺川谷苞異山林育材蘇秦說反樂毅奔來
鄒魯媿俗汝穎慙能惟此大城瓌異所踐疎鐘響度層
磬露泣八聖四禪五通七辯戒香恒馥法輪常轉

開皇六年十二月五日題寫

齊開府長兼行叅軍九門張公禮之 缺

劉馮

涇陽人隋
翻經學士

內外旁通比較數法序

馮學通玄素偏上數術每
以前代翻度至於數法例

頗涉不同故演
斯致其叙略云

世之道藝有淺有深人之稟學有疎有密故尋籌之用
也則兼該大衍其不思也則致惑三隅然東夏數法自
有三等之差西天所陳何無異端之例然則先譯諸經

並以大千稱爲百億言一由旬爲四十里依諸算計悉
不相符竊疑翻傳之日彼此異音指擣之際於斯取失
故衆經算數之法與東夏相參十十變之旁通對衍度
擬翻譯之次執而辯惑既叅隸經誥故即而叙之

續高僧傳

符一作
合東作華

趙絢

摩訶般若經序

周建德滅法之後有金城公任民部往東宮府道經園土北見重墻

有黃書橫拖轅上乃摩訶般若經第十九卷問
云從天而下飛揚墮此乃緘篋筭隋初轉牧冀

州命從事
趙絢叙之

有清信大士具官身嬰俗累恕崇法理精感明靈神化
斯應遂使羣經騰翥等扶搖之上昇隻卷飄返若丹鳥
之下降其去也明惡世之不居其來也知善人之可集
應瑞乎如彼聖著乎如此我皇出震乘乾更張琴瑟親
臨九服躬總八荒知三寶之可崇體四生之不固遂頒
海內修淨伽藍是使像法氤氲同諸舍衛僧尼隱軫還
類提河特以此經像明靈著自非積善焉能致斯敢事

旌表傳芳後葉

續高僧傳

費長房

成都人房本出家周廢法及隋興仍襲白衣叅傳筆受爲翻經學士

上開皇三寶錄表

長房以歷代羣錄多唯編經至于佛僧紀述蓋寡乃撰自周至

開皇末歲首列甲子傍列衆經翻譯爲三寶錄表奏

臣房言臣聞有功於國史錄其勲有政於民碑傳其德况如來大聖化洽無窮而不垂美百王流芳千載者也臣竊尋覽自漢魏來代有翻譯而錄目星散經多失源世罕綴修時致間絕緣此佛以正法付囑國王是知教

興寄在帝主伏惟陛下應運秉圖受如來記紹輪王業
統閭浮提愍世間昏開慧日照廣緝經像大啓伽藍闡
解脫之門導天人之路建善舟楫濟拔蒼生斯實曠古
一代盛歟豈臣庸微輒敢妄述但昔毀廢臣在染衣今
日興隆還叅法侶時事所接頗預見聞因綱歷世佛法
緣起始自姬周莊王甲午佛誕西域後漢明皇永平丁
卯經度東歲迄今開皇太歲丁巳歷一千二百八十一
載其間靈瑞帝主名僧代別顯彰名開皇三寶錄凡十

五卷庶法無隱冀經有弘不任下情惶悚戰懼輕冒奉
表上錄以聞伏願天慈垂神降省謹言

開皇十七年十二月二十三日大興善寺翻經學士
臣費長房上

開皇三寶錄總目序

竊惟三寶所資四生咸潤而世有興毀致人自昇沉興
則福業恒感天堂輪王人主毀則罪報常受地獄餓鬼
畜生論益物深無過於法何者法是佛母佛從法生三

世如來皆供養法故勝天王般若經云若供養法即供養佛是知法教津流乃傳萬代佛僧開導止利一時故賢劫之興千佛同其化脩短之壽四聖異其年雖復住世延促有殊取其宣揚弘法無別莫不煎熬愛海濟含識以趣涅槃鑿鑿慢山度蒼生以會般若然般若玄寂非因聲難以通聲必託形不藉相無由顯所以境稱忍刹總百億之須彌世號娑婆統三千之國土區分三界五濁之穢土沙形別六道二乘之鄙羊鹿大乘慈愍俯

降迦毗大六金容應王宮之裏三十二相炳太子之身
十九出家三十成道四十九載處在世間假以言音方
便演暢無染之法金口自宣一音敷揚萬類各解機緣
匪一教有塵沙阿難總持滴無遺失譬別器水瀉之異
瓶雙樹入般涅槃迦葉王城結集一千羅漢迭察迭書
著之葉皮布乎天竺五百中國各共奉持十六大王皆
同擁護後漢之始方屆脂那帝世交叅十有六代翻彼
域語作此方言相承迄今五百餘祀古舊二錄條目殘

亡士行道安創維其缺爾來間有祖述不同各紀一方
互存所見三隅致隔故多失疑又齊周陳並皆翻譯弗
刊錄目靡所遵承兼值毀焚絕無依據賴我皇帝維地
柱天澄靜二儀廓清六合庭來萬國化攝九州異出遺
文莫不皆粹臣幸有遇屬此休時忝預譯經稟受佛語
執筆暇隙寢食敢忘十餘年來詢訪舊老搜討方獲雖
粗緝綴猶慮未周廣博尋求敬俟來俊今所撰集略准
三書以爲指南顯茲三寶佛生年瑞依周夜明經度時

祥承漢宵夢僧之元始城塹棟梁毗贊光輝崇於慧皎
其外傍採隱居歷年國誌典墳僧佑集記諸史傳等僅
數十家摘彼翠翎成斯紀翮扇之千載風於百王共秉
智炬之光照時昏暗同傳法流之潤洽世燹枯闡我皇
猷導開厥始昔結集之首並指在其國城今宣譯之功
理須各宗時代故此錄體率舉號稱爲漢魏吳及大隋
錄也失譯疑僞依舊注之人以年爲先經隨人而次有
重列者猶約世分總其華梵黑白道俗合有一百九十

七人都所出經律戒論傳二千一百四十六部六千二百三十五卷位而分之爲十五軸一卷總目兩卷入藏三卷帝年九卷代錄代錄編鑒經翻譯之少多帝年攷知佛在世之遐邇入藏別識教小大之淺深昔姬潛之鼎出現彰漢室之將隆近周毀之法重興顯大隋之永泰佛日再照起自大興之初經論冥歸發乎開皇之始事符理契合此會昌述紀所由因斯而作所以外題稱曰開皇三寶錄云其卷內甄爲歷代紀

並大藏
云字函

翻經沙門及學士等附

衆經目錄序

隋仁壽年撰

佛法東行年代已遠梵經西至流布漸多舊來正典並由翻出近遭亂世頗失原起前寫後譯質文不同一經數本增減亦異致使凡人得容妄造或私採要事更立別名或輒構餘辭仍取真號或論作經稱疏爲論目大小交雜是非共混流濫不歸因循未定將恐陵遲聖說動壞信心義闕紹隆理乖付囑皇帝深崇三寶洞明五

乘降勅所司請興善寺大德與翻經沙門及學士等披
檢法藏詳定經錄隨類區辨總爲五分單本第一重翻
第二別生第三賢聖集傳第四疑僞第五別生疑僞不
須抄寫已外三分入藏見錄至如法寶集之流淨住子
之類還同略抄例入別生自餘高僧傳等詞叅文史體
非淳正事雖可尋義無在錄又勘古目猶有闕本昔海
內未平諸處遺落今天下既一請皆訪取所願仁壽長
延法門具足羣生有幸方益無窮合成五卷顯之於左

大藏百

字函

鄭辨志

宣州稽亭山妙顯寺碑銘

依聞慧日已圓西方顯其尊相恒星既隕東界感其神
光身迹雖殊慈悲靡隔逮乎紫金寫蓮開之貌香林圖
月滿之容夢感漢王之心齊發吳君之善權實濟度莫
狀于斯雖復犧農之世分爰嘗藥之功軒昊之年結宇
垂裳之德化腥變苦詎曉法味之深棄穴除巢寧知淨

土之貴者閤山側說法之處猶存菴蘿園中會聖之基
尚在深矣妙乎無得而名焉大法之與其由尚矣然此
妙顯寺者即隋開皇十一年高祖文皇帝奉爲國師之
所置也禪師諱智琰俗姓范氏扶風人也祖世晉主夏
盟功高士會漢臣蒞宰名重萊蕪師少爲儒生博尋內
典名掛僧錄先住京師濟福道場因神武滅法遂遊于
江左權上戴山南朝陳元帝二年召爲內道場供養禪
師見國祚不安遂拂衣南遊稽嶺其山乃衆峯雜還邃

谷崢嶸洞穴朦朧檉蘿貫日百獸羣集民絕登臨大師
居之猛獸藏伏開皇九年十月勅遣晉王廣平陳即禎
明三年也禪師迹紹四衣神逾八極雖潛形丘壑而譽
徹神都匿相巖阿而名傳上國若珠沉北海皎潔之性
彌彰桂隱深叢芬芳之風更遠高祖聞之開皇十年召
入仁壽院殿供養十一年秋八月帝降墨勅遣大將軍
楊榮送師歸山所居處可立伽藍度弟子七人扶持賜
錢五千貫絹二千疋充乳藥又賜落脂米二百斛一切

經大藏玉石象一十五軀鵲尾香爐四十九隻永充供養至十二年勅榮爲宣州刺史專監造寺以妙顯爲名謂礬垂寶乳卉葉難名異獸靈禽晨翔暮顯故名妙顯也親書題額勅賜水田二頃五十畝將充永業近寺側封五十戶民以充灑掃帝每歲起居送種種香藥供養至仁壽元年秋八月告弟子曰吾欲去矣恬然坐滅春秋八十有六于時山地震動林木萎悴百獸悲鳴泉池枯涸勅遣有司以國師禮殯于此山之陽去寺一百步

墳塔存焉按宣城記云縣南東六十里有山曰稽亭是古僊住處嘗有僊人五百來往遊止商旅住步稽遲忘返故云稽亭也皇帝俯膺金輪拯提億兆八方大定十善遐弘拱默巖廊咸從仁壽而宣條布政寄乎良牧使君諱榮金州安吉人也本姓陽氏系承幽州陽平公之後因王莽篡位南徙魏興公以開皇七年蒙召入內勞問功業詔賜姓楊氏昔人乘車改俗吹律移化未有胄襲皇源名歸帝譜預班磐石斯恩罕倫弘農之美洋乎

史籍楊秉臨于袞郡三域顯其廉貞之聲羊祜鎮于荆
藩一方稱其太平之化以公清白愛惠還迹曩業威略
有道別邁前修何止澤漸貧孤恩霑老幼而已長史崔
公諱士昇淄水人也位隆上佐任重元寮共闡和風讚
揚回向罄懷勸道毗我皈依其寺東南有石洞幽隱玲
瓏仰眺或漏曦光俯窺乍挹清澗故老傳述所進尤深
遠徹秦峯湘水之流近通禹井巴山之穴隴首夾鑿金
剛獅子以爲侍衛揮拳揚目可怖衆魔奮爪張牙足驚

羣象其內別有石龕即大師舊安禪之所也後則經臺
砌漢寶塔凌煙堦墀任石勢以高低欄棟接山形而宛
轉兼復飛流遶殿激水循房散入中厨分澆南畝實棲
心之勝境悟道之良域者矣公褰幃八稔撫育四民風
雨調和農桑鬱暢蒼黎荷施無答天慈遂將帥叅寮及
諸令佐等以今二十年歲次浞灘月維南呂創成洪業
莊嚴帝祚雕竒宏麗難悉名言福地長存略刊梗槩敢
爲銘曰

大哉佛日實我舟航慈悲普濟度脫無疆深仁睿后壽
命玄蒼功超造化德被遐荒粵我國師德高窮昊身居
帝里心悲六道保安社稷示同魔惱三國鼎治長宣清
寶帝王再召詔璽無忒幢車电路瓊花滿穢親侍几筵
諮受遺則度人表志置寺旌德洪矣州牧簡在惟良歲
蕤美俗蔽芾甘棠聖主弘護賢臣棟梁伽藍肇立輪奐
煒煌石洞幽邃通源遠長俯受泉脈仰漏曦光夾圖獅
子對寫金剛勢礱狂象威振魔王瑤臺聳路重閣迴廊

檐虬欲起表鳳疑翔激水環砌飛流遶房殿朗宵月鐘
鳴樹霜自心雲萃芳郁爲香依松結宇憩石爲牀以斯
上善永福人皇山崩幽壤海涸生桑脩然靈岫劫數傳

芳

宣城
總集

嚴德盛

吳郡橫山頂舍利靈塔銘

今楞伽山
上方寺

竊以至理無言非言無以寄理玄蹤無體非體無以明
蹤然則八十種好呈應身之妙三十二相表化質之妍

至如獻土童兒聚沙稚子尚獲無窮之報猶成莫盡之
因况撒身命重財崇諸聖業者矣但樹因之最無過起
塔崇福之重詎甚建幢而銀青光祿大夫吳郡太守李
顯者乃華陽杞梓江漢芳蘭夙布素誠少匡王國吐納
風雷之際出處朱紫之庭縻爵峻於其身隆基茂於往
葉溫良治于郡國孝友睦于閨門建節贊治張振化風
門雖望族世載公卿安仁樂智之心無違終食謙明厚
惠之德造次必存伊共獎勸郡部官人奉爲皇帝皇后

齊王六宮眷屬各捨七珍同崇八福在郡城之西山頂
上營起七層之寶塔以九舍利置其中金瓶外重石槲
周護留諸弗朽遇劫火而不燒守諸不移漂劫水而不
易時有龍華道場比丘法首者歲居齟齬即起踰城之
心年將志學仍持航海之操自離親捨俗三十許年洞
識苦空明閑法要誠心內發冥夢外酬時聞此山是古
之佛殿乃共於此所成斯勝業願寶鐸常搖法輪恒轉
含生迴向歸心上通有頂之天傍及無邊之地同離生

死之苦俱成涅槃之樂其辭曰

相焉是滅法矣非生蓋纏虛萃渴愛徒盈不無不有何
體何名業風既息法水便清以茲勝地令德來持功施
合矩化動成規如雲出岫狀月臨池清流不倦貽銘無
疲虔心局體同歸共慕施彼七珍崇斯六度下被羣品
上資天祚萬福莊嚴千靈輔護少宣令問特秀苗藪輪
轉三有馳流六通獨善非德兼濟爲功俱成法雨用息
塵籠

大業四年歲次戊辰九月辛未朔八日戊寅立銘

吳郡司戶嚴德盛製文司倉魏瑗書

褚亮

字希明錢塘人仕隋入唐終散騎常侍

釋慧淨金剛般若註序

慧淨姓房常山真定人大家業初來長安槐里學士穎

川庾初孫請註金剛般若釋文舉義遐邇流通布太常博士褚亮爲之序

若夫大塊均形役智從物情因習改性與慮遷然則達
鑒窮覽皎乎先覺炳慧炬以出重昏拔愛河而昇彼岸
與夫輪轉萬劫蓋染六塵流遁以循無涯踏駁而趨捷

徑不同日而言也。潁川庾初孫早弘篤信，以爲般若所明，歸於正道，顯大乘之名，相標不住之宗，極出乎心慮之表，絕於言像之外，是以結髮受持，多歷年所，雖妙音演說，成誦不虧，而靈源邃湛，或有未悟，嗟迷方之弗遠，睠砥途而太息，屬有慧淨法師，博通奧義，辯同炙輠，理究連環，庾生入室，研幾伏膺，善誘乘此，誓願仍求，註述法師懸鏡，忘疲衢樽，自滿上憑，神應之道，傍盡心機，之用敷暢，微言宣揚，至理曩日，舊疑渙焉，冰釋今茲，妙義

朗若霞開爲像法之梁棟變羣生之耳目辭峯秀上映
驚岳而相高言泉激壯赴龍宮而競遠且夫釋教西興
道源東注世閱賢智才兼優洽精該睿旨罕見其人今
則妙門重闡籍甚當世相此玄宗鬱爲稱首歲維閏茂
始創懷袖月躔仲呂爰茲絕筆緇俗攸仰軒蓋成陰扣
鐘隨其大小鳴劒發其光彩一時學侶專門受業同涉
波瀾遞相傳授方且顧蔑林遠俯視安生獨步高衢對
揚正法遼東眞本望懸金而不刊指南所寄藏羣玉而

無朽豈不盛哉豈不盛哉

續高僧傳 炳
廣弘明集作照

釋文紀卷四十